尊婆須蜜菩薩所集論序　夏　邑

婆須蜜菩薩大士次繼彌勒作佛名
師子如来也從釋迦文降生鞞提國
為大婆羅門梵摩渝子厥名鬱多羅
父命覲佛尋侍四月具覩相表威變
容止還白所見父得不還已出家學
改字婆須蜜佛般涅槃後遊教周妬
國槃奈園高才盖世奇逸絶塵撰集
斯經焉別七品為一揵度盡十二揵
度其所集也後四品一揵度訓釋佛
偈也凡十一品十四揵度也談羅深
廣與阿毗曇並興外國傍通大乘持
明盡漏博涉十法百行之能事畢矣
尋之渀然猶滄若之無崖可不謂之
廣乎陟之瞠尒猶崐岳之無頂可不
謂之高乎寶渚極目厭夜光之珎巖
岫舉睒厭天智之玉鼓乎富也何過
此經外國升高座者未墜於地也集
斯經已入三昧定如彈指頃神升兜
術彌妬路彌妬路力剎及僧迦羅剎
適彼天宮斯二三君子皆次補處人
也彌妬路力剎者光炎如来也僧迦

羅剎者柔仁佛也茲四大士集乎一
堂對揚權智賢聖默然洋洋盈耳不

也弥姤路力刹者光炎如来也僧迦

羅刹者柔仁佛也兹四大士集乎一
堂對揚權智賢聖默然洋洋盈耳不
亦樂乎罽賓沙門僧伽跋澄以秦建
元二十年持此經一部來詣長安武
威太守趙政文業者學不猒士也求
令出之佛念譯傳跋澄難陁禘婆三
人執胡文慧嵩筆受以三月五日出至
七月十三日乃訖胡本十二千首盧
也余與法和對校修飾武威少多潤
色此經說三乘為九品持善修行以
正觀逕十六家悉每尋上人之高韻
未甞不忘意味也閱數仞之門聦懼
不悉其宗廟之美百官之富矣

尊婆須蜜菩薩所集論卷第一

苻秦罽賓三藏僧伽跋澄等　譯

尊婆須蜜造

聚揵度首第一（秦言地觀也自品首盡七品名聚揵度）

十力衆出世　覺知一切法　我今礼如来
法及諸聖衆　衆勝之善句　諸賢聖聽聞
瞿曇大衆中　有益衆生類

云何為色相問色相　云何答曰如覺
知諸法云何覺知諸法答曰為有界
想為有勝耶答曰彼有一想問一想

為有勝耶答曰一想之中著欲諸垢

知諸法云何覺知諸法答曰為有覺

想為有勝耶答曰彼有一想問一想

為有勝耶答曰一想之中著欲諸垢
諸界所縛終不縛者是故諸結則衰
問如中諸結為有勝耶答曰當有還
甘露問如中當還甘露為有勝耶答
曰依生身意受諸苦惱緣亦不起是
故身意諸苦惱已過去問如中無色
相問設無色相色亦無相答曰若無
色相亦無彼色色相亦無相亦無滋
色相問猶如汝無色相有色如是我
無色相亦無相亦有色相耶或作是
說漸漸與色相問一色中或與或不
與此義云何或作是說若色一時漸
積彼無色相或作是說漸漸分別色
相此亦如本所說或作是說攝統色
相問過去未来色家別無教使有無
色或作是說攝繫色相或作是說及
諸蓋色相或作是說壞敗色相此亦
過去未来所說或作是說色相有三
種可見有對不可見有對不可見無
對問若諸色不可見無對欲使彼無
色相耶或作是說色相往來是諸色
相問過去未来義不有異或作是說
色相為色或作是說因四大義為色

世尊亦說四大緣彼四大生色陰受

色相為色或作是說因四大義為色

世尊亦說四大緣彼四大生色陰受
盛問取要言之彼則不說緣諸所有
色彼一切是四大四大所造荅曰此
非取要又作是說緣更生諸痛陰或
作是說汝問何色相設青青為色相
設黃即彼色相也問我問一切色相
設彼是色相相無勝荅曰色不同一
相此中有何各設相相不同此義不
然猶若地為堅相如今地異堅異問
一切色因一相猶如無常問自相無
相地為自相是故不應作是說問我
無自相我問一切諸相或作是說有
對色相是色為色相有對相者猶如
捻箭筈是謂有色如種檕子在地隨
時溉灌彼便有色云何非色相荅曰
又上所說義尊曇摩多羅 說諸物
無對彼非色是謂非色相無對之物
彼亦不生是謂無對猶如無對是對
迹彼便是無對如是非色相四大所
造色有何等異或作是說無有異也
諸四大即是造色問如世尊言諸所
有色彼一切是四大四大所造耶於
此經有違荅曰非所造聲更有餘根

如說六更樂愚人所貪忍苦樂行從

有色彼一切四大四大所造耶答
此經有違答曰非所造聲更有餘根

如說六更樂愚人所貪忍苦樂行從
此所與樂以来於其中間不出六更
樂外更有七更樂也亦無造者問若
無造聲者亦不變易欲色是我所色
亦是我有耶或作是說堅濡熱動是
四大相猶如非地色從色造色問四
大轉轉優劣色不常作欲使彼有造
色耶答曰雖彼四大轉轉優劣得四
大相四大所與色非得四大相彼非
所與色或作是說諸緣彼四大四大
所與色問四大亦因四大欲使是與
色耶答曰彼雖因四大有若干所因
四大是與色相問色緣色相色縛生
色答曰云何得知色轉生色復不緣
四大耶答作是說有漏四大所與色
亦有漏亦無漏問諸有漏所造與色
彼四大有何差降諸無漏所與色何
等四大造耶或作是說無記四大所
與復次所造色者善不善無記此亦
如上所說或作是說依彼四大得與
色問心心念法亦依四大欲使彼是
與色耶答曰依四大諸根諸根亦依
心心念法是故彼不依四大問名色

者展轉不相依或作是說增上四大

與色聚者曰依四大諸根諸根亦依
心心念法是故彼不依四大問名色
尊婆須蜜菩薩論卷第一 第六丈 邑
者展轉不相依或作是說增上四大
四大增上與色問是謂衰耗增上是
謂增上不生猶如一切法展轉增上
相生是故彼不生尊僧伽多羅說四
大大事與因緣生色問四大各各不
相離亦非大事與此義云何答曰若
得不離或四大非色如風種空流離
色種無香味四大非色入色造尊婆
須蜜說更樂亦是四大所與色也如
地色地香地味尊曇摩多羅說猶如
微妙色四大得解亦及餘色是謂與
色也以何等故身識入細滑入或是
四大或非四大或作是說彼無因緣
如明識色或青或非青是謂身識入
細滑入或是四大或非四大或作是
說謂四大相彼非一切從細滑得四
大相不同濡堅相亦不同麁細輕重
寒飢渴於彼細滑麁地所生輕者火
風所造重者地所生寒者水所造飢
渴火風所造闇無有出地堅者細滑
麁是地處所是謂有增如地平政故
曰細滑如地不平正故曰堅麁也是
故無麁細滑設麁細滑當成就者一切
尊婆須蜜論卷第一 第七丈 邑
常可得如青色不可得是故不成就

故無麁細滑設麁細滑當成就者一切
常可得如青色不可得是故不成就

彼或有輕因彼復有重是故輕重不
得成就若成寒者云何得生青蓮華
不於彼四大得是故寒不成就若火
感則飢風為渴本或作是說一切身
識細滑入當言四大也不離四大有
身識也四大轉增各各說云何無明
或作是說無智是無明也問云何無
智言非智耶設是非智彼是無明草
木牆壁皆不智欲使彼是無明耶答
曰心念法與心相應問心所念法衆
名心法相無無智云何弥沙塞作是說
未辯無明修行無明彼不有明時彼
謂無明如不有盋彼謂之無盋問若
彼無有明時彼便起明則有無明猶
如彼器無盋彼器謂之無盋若不有
明彼無明空便有無明若是明物是
無明者云何行有緣或作是說五蓋
是無明世尊亦說世間愚人無明所
覆問結無有要處或作是說思惟不
淨是謂無明世尊亦說比丘當思惟
不淨未生欲漏便生已生欲漏倍增
廣有漏無明漏亦復如是亦言無明

習即是有漏習是故思惟不淨是謂

廣有漏無明漏亦復如是亦言無明

習即是有漏習是故思惟不淨是謂
無明也問非思惟不淨是無明耶彼
緣思惟不淨亦是無明
又世尊言如是比丘思惟不淨緣是
無明無明緣愛是故無此思惟不淨
是無明也問若無明緣明意有何違
如所說無明緣癡或作是說四顛倒
是無明問苦見斷顛倒是故無明見
苦斷見結無明結亦如是無有要處
或作是說一切結是無明智者是明
一切結不覺知是故一切結是無明
問使無有要處荅曰若有十現色入
要處如是有使要處或作是說實不
生也邪生無明或作是說無明名者
無智疑順邪也或作是說無明有六
相癡順耶疑悕望欲得無要處或作
是說無明於聖諦不作無智也順邪
是謂無智或作是說自造有衆生是
我所無明我造非有也無明相云何
如上所說復作是說於此衆生愚癡
無明相云何無明有緣如上所說復
次有我物有無明無明四顛倒有何
差別或作是說見是顛倒無常有常

苦有樂不淨有淨無我有我有彼相

差別或作是說見是顛倒無常有常
苦有樂不淨有淨無我有我有彼相
應及餘結使相應無智是無明問彼

所相應無智無常有常苦有樂乃至
無我有我一處顛倒見此無智是顛
倒此義云何或作是說見諦所斷顛
倒見諦思惟所斷無明問若苦無明
見所斷彼顛倒有何差別或作是說
無有差別顛倒者是無明也問若當
尒者須陁洹亦無有無明也或作是
說無明無有壞敗壞敗者是顛倒也
問相應者或有壞敗或無敗壞此義
云何或作是說無道者謂無明邪道
者謂之顛倒或作是說無要者謂之
無明要者謂之顛倒或作是說一切
結使是無明也無明微者謂之顛倒
復次一切結是顛倒顛倒微者亦是
無明云何內相云何外相答曰諸法
自相壞者外相內相外相有何差別
或作是說不普遍是內相普遍者是
外相問設當普者虛空亦復普設內
相攝持非內相還外相是故有內相
有外相或作是說不壞外相壞者內

相問普者亦壞餘者無常苦亦無常
答曰五陰已壞一不壞無常普遍問
如壞自相不壞普遍相如是不壞相

有外相或作是說不壞外相者內
相問普者亦壞餘者無常苦亦無常

荅曰五陰已壞一不壞無常普遍問
如壞自相不壞普遍相如是不壞自
相壞者外相或作是說其不相類問
青象青黃者不相象欲使彼是內相
是外相荅曰青黃不同欲使青是內
相非外相或作是說現者是內相未
知智是外相問彼或有未知智欲使
彼是內相是外相乃至未知智究竟
自相或作是說依是自相依者外相
問名色各各相依亦是內相外相耶
若依外相彼自相外相依外相無無
常依無常或作是說不共自相共者
外相問外亦是不共無常苦別荅曰
五陰中云何無常外不共問如彼無
常色無常痛想行識如實思惟乃至
識無常或作是說與自然相應是內
相不相應是外相問若外無實者今
亦無也若外相有者彼亦有自相或
作是說無有外相一切自相問若無
外相者諸法亦無外或作是說已辯
自相不辯外相或作是說覺是自相
不覺者外相遍有不壞象未知智所
依不共不自有無有不辯造偈也猶如

有此三有為有為相餘者亦有為摩

依不共不自有無有不辯造偈也猶如

有此三有為有為相餘者亦有為摩
訶僧耆說當說此無常的異相異無
為相今亦當有為相作是說當說無
量逮有為法問一一諸相與三相相
應問有何等異荅曰展轉相生生者
足滅亦復不住問我有二起等生展
轉相生是故於中不異或作是說說
已當復說問有為相無為相當有為
耶或作是說非此非彼逮有為法亦
當說餘此非相視有為法此生此滅
常住不變易是故不說彼當說有常
當說無常或作是說當說有常問有
常相者是為有為或作是說當說無
常還有為法此亦如上所說或作是
說當說有常當說無常起常住及彼
當言無常問有無為相今當有為或
作是說不得說有常無常以何等故
諸法行成故彼無常彼法行成是故
非無常數諸法縛著是故非有常
非無常

初偈品竟

尊婆須蜜菩薩所集偈品首 聚揵度之二

口口行有何等異或作是說無有異

口者即口行也問設口是口行者身

口口行有何等異或作是說無有異

口者即口行也問設口是口行者身
非身行耶問若口與口行無異者身
與身行亦無有異此義云何少不屬
身或是身行或作是說文字說文字
所載是口行問若一一字非口行者
非與口行相應耶荅曰一一諸字非
口行非相應如一一字有諸義音響
相應或作是說有所言是口所作如
口行中從口中者是口語言他有喜
有樂有愁憂當言是口行耶荅曰非
口語使彼有喜有樂復次但作餘義
義有所思惟則生喜相或作是說口
有所說口思惟行出口者皆是口行
問若思惟是身行者思惟是口行思
惟是意行是故三行無有定處荅曰
義身行異心行異口行異意行異問
所作行不定處者復次聲是口行字
數亦是口行也口字數有何等異或
作是說口是善不善無記字數者無
記問若口無記語者彼字數有何等
異或作是說字數斷是口非是字數
問云何瘖瘂人與畜生有何等異欲
使彼無口行耶或作是說言是口義

非字數問如彼字數亦是義猶如自

使彼無口行耶或作是說言是口義

非字數問如彼字數亦是義猶如自
然物如風吹鈴鳴非口行耶本入三
昧或作是說口造衆行非字數亦造
行尊作是說二聲無有差別二事相
行別念知善字數斷是口數演深義
亦是口亦是口行二聲俱不異（尊曇摩多）
（羅入三昧乃知）以何等故口善不善無記字數
者雅無記或作是說口發由心然非
字數也問字數發亦由心非不用心
或作是說妙無妙口所造然非字數
問字數妙非妙所造猶如夢中覺及
從三昧起或作是說口指授教戒然
非字數也問如無記口言非指授教
戒我為所造是故彼善不善無記然
非字數也或作是說口身行集然非
字數門字數者亦集身行尊作是說
當量此二事不見彼不自相亦不見
其功口意等起生妙無指授受報兩
相須（偈也）想與識有何差別或作是說
無有差別此二俱發出由心問設發
出由心者必有定處若無差別者陰
亦定處答曰若如汝有三心意時則
有陰處或作是說此是差別是謂想

是識問名有定處當說自相或作是

亦定處者曰若如汝有三心意時則
有陰處或作是說此是差別是謂想

是識問名有定處當說自相或作是
說想為識為識知問此何義為所
作或作是說想為想識為識問此亦
是我疑想自知想識自知識有何等
異或作是說心即是想心亦是識問
設心當尒時則無有異想痛心有何
差別或作是說想憶所作識能自識
問彼想為憶何等若憶何者是故想
自憶相若憶餘者彼則有一緣或作
是說名憶是想自相是識問一法俱
有二名字及自相問設一法俱有二
名字者彼名亦異自想亦異設名不
與相同者是故想亦自亦有相識者
憶名或作是說外憶為想自相是識
如此本已說尊作是說分別名自想
自想憶識不惟此所作意名是外乃
至眼更痛及想及心及識有何等差
別當以此七方便說之尊作是說眼
緣色生眼識自相受識識流馳此諸
法還更以此差降意有三法識別與
識共俱彼所得苦樂造諸想追本所
作亦是想心所行法是心此法當言
一相當言若干想或作是說當言一

相若識緣青意亦當尒若不尒者正

作亦是想心所行法是心此法當言
一相當言若干想或作是說當言一

相若識緣青意亦當尒若不尒者正
有一緣一緣相應法荅曰一相無有
自相問忍痛識想分別心能思惟想
亦相知問一切別青實其青想亦相
知心亦心知識亦識知此義云何或
作是說此無量相妙非妙痛名為想
所作自識所作自識自相問無有一
緣尊作是說當言無量相設一相者
法則有壞法則有乱此無有定處如
此諸法而有自相猶如此有為法不
可得作無為法無為法亦不可得作
有為法若尒者世尊出世為何所為
荅曰不以此義佛世尊出言我使有
為作無為無為作有為辟如珎寶不
可言非珎寶非珎寶不可言是珎寶
但分別者知辟如導方師非道不可
言道道不可言非道但導者能知辟
如然燈下不可言高高不可言下但照
明其高下辟如醫師藥不可言苦苦
不可言藥苦藥各異上亦復如是
復次世尊為衆生故說此法義猶如
此有為法於三世各有自相得知外
相以何等故或起或不起此之謂也

或作是說相有若干問彼相本無住

相以何等故或起或不起此之謂也
或作是說相有若干問彼相本無住

是故彼有相生荅曰本有此相未生
問設本有相相無若干荅曰如彼不
種自生相者則識相各各異生不與
同相各未生是謂相若干問設彼相
已生若未生者是故彼各有增減是
故彼本無有而有生荅曰如如来言
相無若干彼則識相生有異或不生
以此生有異譬如青異無常若異各
無勝如此亦如是或作是說事有若
干此亦如本所說或作是說因緣或
生或不生也問或無有緣荅曰於無
有緣此二不等等生問初無等語耶
荅曰非不有語或作是說三世處或
生或不生此之謂也未来處是謂未
来過去世是謂過去現在世是謂現
来過去世是謂過去現在世是謂現
在問世與行有異耶設當世別行別
者世常住若世即是行者是故彼行
或聚或移或作是說一一事不同或
生或不生過去行者知過去行未来
行知未来行是謂未来現在行知現
在行是謂現在問如彼未来非現在
設非現在常住也若現在是故彼未

来知有現在則有現在若彼未来知

設非現在常住也若現在是故彼未

来知有現在則有現在若彼未来知
現在者則無現在現在者便知現在
知有現在如彼現在移者則有過去
設無過去者則有常有過去過故没
現在知過去則有過去設當如現在
知過去無有過去也没過去知有過
去則無則無過去或作是説此為何
作是説此為何作自相相應荅曰是
謂住常已作自相若常不與自相相
應者則無有世自相生世問若自相
生世者即彼相生過去是故世無有
常處荅曰我相未生未来世未生不
壞現在世不以生無生為異是故世
有常處也問若彼相不生亦生非今
有荅曰若今不生亦不生無為復次
常自相相應此亦當無或生或不生
是謂若無常者彼亦不生今亦無相應
相作若干種　因緣世如是　一一共相生
本相為所作
猶如此有為法非不無非為不有無
為法非不無非為不有以何等故有
為法謂之無常無為謂之有常或作
是説有為法相有若干不有無為法

或作是説有為法作若干種不有無

是說有為法相有若干不有無為法

或作是說有為法作若干種不有無
為法或作是說有為法有因緣不有
無為法或作是說有為法有世處所
不有無為法或作是說有為法種種
別異不有無為法尊作是說有為法
所作相因緣則因緣相生因與緣有
何差別或作是說無有差別合會所
有無合會則無即是因與緣如所說
因即是緣者是謂生老病死問設合
會有者彼即是緣因眼有眼識欲使
彼是因非緣耶荅曰非眼合會生眼
識有對則有眼識是故合會亦是因
亦是緣或作是說合會是因所作是
緣問若合會作合會者因非緣乎荅
曰一一所作緣合會有因問若一一
所作非因者合會亦非因耶荅曰一
一所作非因合會有如一一所作非
合會合會有合會亦復如是或作是
說自然是因非自然是緣問麥所生
牙牙與麥相類耶設與麥相類者欲
使四大同因業耶或作是說次第是
因在遠者是緣問因緣及次第緣因
緣及次第緣無有差別若善次第起

不善心是因非緣耶或作是說不共

緣及次第緣無有差別若善次第起
不善心是因非緣耶或作是說不共

是因共是緣問眼不共生眼識欲使
此是因非緣麦與根牙共生莖此是
緣非因或作是說生者是因更生是
緣問今生無緣麦更生無因或作是
說自長養是因養他是緣問若自心
生善即為自養欲使此是因非緣耶
尊作是說迴轉是說迴轉是因不迴
轉是緣
無有合會　自然次第　請共所生
自身迴轉
云何次第緣耶或作是說過去心所
念法次第緣也問未來心心法中間
生次第緣或作是說過去現在心心
法次第緣問未來心心法若久生中
間彼次第緣生或作是說一切心心
法謂之次第緣問如今阿羅漢後心
次第更生餘心或作是說除阿羅漢
後心餘心心法謂之次第緣問滅盡
三昧後心復生餘心荅曰起心中間
次第緣也尊作是說若心次第生心
者即次第緣也何以故非色心心法
有次第緣也從何法出何以故次第

少者生多多者生少次第緣相云何

者即次第緣
有次第緣也從何法出何以故次第

少者生多多者生少次第緣相云何
或作是說行施所避是次第緣相或
作是說照其心是次第緣相或作是
說次第心性迴轉是次第緣相或作
是說次第心性盡次第緣相次第緣
當言定當言非定當言常定或作是
說當言常定問如阿羅漢於今後心
次第更生餘心答曰阿羅漢非有後
心次第緣或作是說當言非常定問
則無次第緣答曰猶如因緣無有常
定必有因緣亦復如是尊作是說以
觀現在次第緣彼當言常定觀現在
相次第緣自有常當言已果云何得
知有無教或作是說從所生知亦作
是說有色不可見無對問云何審從
所生知此非現在若色不可見無對
無色亦不可見無對是故沒色無色
無有差別或作是說常住餘得知見
有無教戒成就彼所作供養我觀有
無教戒觀彼所作相問彼非觀所作
無教彼觀所作智教若作有無教者
諸所有無教彼一切當觀所作彼所
有教家是妙行或作是說事事相觀

照戒律不戒律滅盡戒有不見戒律

説所有無教彼一切當觀所作彼所
有教實是妙行或作是説事事相觀

照戒律不戒律滅盡戒有不見戒律
滅見有戒律不戒律滅盡問非戒律
滅盡道亦非戒律滅盡或作是説由
墮罪知説禁戒時知有墮不墮者犯
無量罪觀彼有此無教諸犯罪者問
彼非無教憶本所犯設無教化相者
乃至無教彼一切犯罪或作是説知
有勝不勝者二觀教則有無教如觀
有為則有為無雖有此教我觀彼無
教問彼不盡有勝無勝若觀一切無
勝者欲使彼有勝耶設有者則無有
勝者一切妙有勝者彼則無也或作
是説生天上然後能知習行不犯然
後生天上問云何習行不犯為數數
不犯能知心不犯從彼修行心然後
得生天上或作是説不知何以故彼
非智章彼有教義住與共相應況無
教者彼依經生天如彼智章無教身
身痛有何差別或作是説無教身縛
身痛心縛問彼為身根所縛或作是
説無教戒數色陰所攝又身痛者是
意法痛陰所攝或作是説二俱無對
增減難説無教心心不相應行有何

種別或作是説無教是色心不相應

增減難說無教心心不相應行有何種別或作是說無教是色心不相應行非色或作是說無教者是物心不相應行非物或作是說無教非智觀物各各成心不相應行不自然法所造

第二偈品竟 胡本題在此理應題於偈後也

口識有三種 猶如三有為 因緣有四種
無教有三業

尊婆須蜜菩薩所集偈品首 聚揵度之三

苦由因意得 無智亦有五 色根悉具足
各各有七苦

得心心法因亦不思惟緣心心法緣自相欲使作緣或作是說無也何以故因緣心心法之所攝持不可使青國覺緣也 外國見聞皆曰國 問設當覺者青國有緣如彼覺青國則有覺若青有國作緣因緣自相則有二覺若覺若餘覺緣青國攝餘青國若覺緣青國彼亦不敢青國攝覺作緣或作是說得如所說如恐怖人不知為誰所恐心自相作緣緣亦不自知問彼非自相作緣耶設作緣者自知有緣自相性自尒或作是說得如所說有是想有是心荅曰是誰想是誰心若作是說

彼即是緣若不作是說是為想是為

是心答曰是誰想是誰心若作是說

彼即是緣若不作是說是爲想是爲
心如是心不合不相應或作是說得
若未来心心法作緣緣彼即是緣當
熟思惟彼心心法自相作緣彼不知
有緣何以故不以未来緣造有緣答
曰彼不自相作緣若作自相緣者緣
亦有智生自相自識或作是說得如
頭腹脅有痛痛自緣相而造緣緣不
自知問彼痛自相而造緣不作緣痛
無處所痛目相生現其實頭腹有痛
或作是說得設當不得者則有二知
他人心心心各各作緣已心自作緣
是故自然不知此非是妙是故已得
或作是說得設當不得者心緣心無
有究竟則有因緣此非是妙是故已
得尊作是說得痛相心有何差別此
意識境界不從中得得識若不得識
受自相此謂究竟於中有餘意識入
則有壞敗
不還心恐怖　未来想亦尒　痛及他人心
心緣痛此彼
還心心法設心心緣此二俱前後而
自作相或是說得如覺青國一時作

緣問此非譬喻設當作緣者則有二

還心法説心心緣此二俱前後而
自作相或是説得如覺青國一時作

緣問此非辟喻設當作緣者則有二
自覺或作是説不可得也誤作緣者
青與覺等無有異也覺亦復無異是
故是等是耶是故不得此非如或作
是説不可得何以故非以此轉而受
諸法非一轉非异轉故曰為一是故
可得以何等故眼識不知眼根或作
是説可見緣眼識不可見緣眼根問
耳識今知耳根彼緣不可見或作是
説攝境界是眼近者是眼根是故不
知問鼻識今知鼻根彼還境界或作
是説四大是眼非四大境界是故不
知問身識今知身根彼是四大境界
或作是説依眼根識非心心法自依
是故不知問意識今不知意根彼即
是依問不可知無有一切諸法境界
或作是説若眼壞敗是眼識眼不捨
眼是故彼不知問此亦是我疑何故
眼不捨眼答曰此中無物自然自然
所壞或作是說不可知設當知者諸
入則有壞敗六識未壞時或作是説
彼非此境界問此亦是我疑何以故
彼非境界或作是説色自相攝受諸

眼識非色自然非眼根是故彼不知

彼非境界或作是說色自相攝受諸
眼識非色自然非眼根是故彼不知
可見以近坐 我依彼四大 掩眼而有壞
境界是色相
耳根可見亦復如是鼻根可見當言
非近坐舌根身根可見彼是四大我
所造當作是說如此五根色一切四
大所造以何等故若干相有若干貌
或作是說無有相貌猶如眼識諸所
有色一切四大之所造有若干相有
若干貌無所有故亦復如是或作是
說處有勝故及餘處眼根乃至身騐
是故種種根所以種種相故是故種
種貌問餘處有一貌或復有二欲使
彼眼根有若干相有若干貌一切處
盡是身根欲使身根作若干相若干
貌或作是說四大所造色歡喜根及
餘四大歡喜眼根餘乃至身根於中
種種相問餘四大歡喜一眼或有餘
二眼欲使眼所視處有種種相耶或
作是說我作四大眼根及餘四大眼
餘乃至身根於中種種相廣說如上
問餘四大一眼或餘有二欲使眼根
有種種貌或作是說行垢所造根因
緣行垢得眼根餘乃至身根於中種

有種種貌或作是說行垢所造根因
緣行垢得眼根餘乃至身根於中種
種相種種貌廣說如上荅曰餘因行
垢而成一眼根或復成二根欲使眼
根作種種根耶或作是說四大之中
相應行所以有種種相者以其作種
種根問或一四大或二或四荅曰一
切少通有四大少多共合或作是說
四大境界有增減是故妙四大所造
色亦妙問頗或時地有堅相無堅相
荅曰一切堅相但堅相但堅相有增
減譬如鐵鈆錫下至金首尊作是說
始生百物有種種相所以種種相者
以其有種種貌

色處諸勝者　歡喜及我造　速疾行相應
自興病生差

眼根相作此等者有何差別或作是
說已眼見色見已見當見是謂眼見
問此亦是我疑云何以眼見色見已
見當見終不起法眼不見色不已見
不當見欲使彼是眼耶荅曰我已說
是設如此像亦是自然問云何不見
是見自然耶荅曰眼是其根或作是
說黑童子是眼所照者作耳
問曰何得知黑童子是眼荅曰黑童

說黑童子是眼所照者作耳

問曰何得知黑童子是眼荅曰黑童
子是本問黑童子非其本荅曰及餘
事無所攝欲彼是眼是故此事不然
彼亦當異是故彼事無所攝欲使彼
非眼耶或作是說四大所造色眼根
歡喜因有眼識境界是謂指授教戒
是謂彼作問一切五根所造色歡喜
是故彼非眼根自根或作是說依眼
識根有眼根依眼識是謂其事問諸
不起法是眼識異不等依彼眼識欲
使彼非眼耶或作是說四大是眼根
眼識相依是謂其事問四大相自壞
是謂四大相自壞眼根相不壞一相
依眼識造衆事問如四大自相壞一
相眼根如是我相眼不壞一相眼識
相依而成或作是說色香味細滑所
纏眼根眼識增益作衆事問今五識
身各知眼根或作是說此非境界問
此亦是我疑何以故或作是說彼非
境界眼根無自相無有數然後成眼
根問若眼根無自相者根無有覺荅
曰知眼數之物是謂覺知眼如身數
之物謂之猒足身猒足者非四大身

有一自相或作是說所造色自然眼

之物謂之猷足身猷足者非四大身
有一自相或作是說所造色自然眼

識增上現有增減是謂其事等數彼
時漸漸知性自然尒於中諸入亦復
當尒
觀眼黒童子 歡喜各相依 四大皆集聚
無造無狐疑
五根亦復如是意根自相作有何差
別或作是說意知諸法知已知當知
眼根亦復如是意識造增上是謂其
事或作是說意識相依相意根依意
識是謂其事或作是說或出或沒五
識身意根依識是謂其事問無色界
不生意識於彼無五識身或作是說
六識身意識身增上從增上諸所生
識是謂其事問名色展轉不相依復
次彼識自相意根作增上是謂其事
等數彼時乃至究竟彼性自然於中
意識則有壞云何為意云何為意識
前說四事六識身相應意增上識所
生智心緣彼是意識也
第三偈品竟
尊婆須蜜菩薩所集偈品首 聚揵度之四

如現在痛自身不更過去未來痛亦
不樂亦不苦云何得知我苦我樂尊

如現在痛自身不更過去未來痛亦

不樂亦不苦云何得知我苦我樂尊
摩訶僧耆作是說彼痛自然自身更
自然識知聞此非譬喻不有物自然
所迴轉如有斷絕之物能不自相斷
哉不自割指頭自不相觸此亦如是
尊曇摩嶠作是說心相應智慧而得
知問設當尒者自然知自然一緣相
應法尊弥沙塞作是說以心不相應
智知之問若當尒者則有二智言有
人者（一部僧名）作是說人知問人亦用智
知設不用智知者初不知盡當有所
知或作是說第一義無有知若苦若
樂言知衆生者亦是邪慢言有苦有
樂問阿羅漢如今不知者彼有邪慢
邪或作是說痛爲意轉中間中間我
自生識彼境界於中得知問如意識
性彼非意境界意識者及意識識境
界彼非痛性云何得知或作是說見
樂見苦然後得知問愚人今亦知復
不有是是苦是樂或作是說依身苦
樂然後得知問如彼依痛已滅云何
得知是謂依樂痛是謂依苦痛猶如
彼痛身不自更云何攝意或作是說

心已生時緣現在痛問心欲生時未

彼痛身不自更云何攝意或作是說

心已生時緣現在痛問心欲生時未
來彼非緣未來是故彼是境界或作
是說現在心次第以沒緣彼痛問次
第痛沒亦不知苦亦不知樂云何得
知或作是說苦樂相遷無復有餘有
苦有樂彼生意中間境界生意識境
界彼乘識處自性作識相有苦有樂
況復衆生隨痛志亂
自然智慧者 入家第一義 志所造痛身
已生苦樂行
猶如此心 心法內依外生諸入以何
等故依內生不依外或作是說依內
生問等無㝵中依彼生內然不依外
此義云何荅曰猶如等無㝵是謂內
是謂外問云何此非顛倒耶如等無
㝵是謂內是謂外如是等無㝵已生
內非外或作是說內有妙事外無也
此亦是我疑或作是說內自性成就
然非外問外性亦自成就如自身色
香味或作是說內親近非外也問無
處所則無近遠已還境界二俱相近
二俱相依生或作是說內生然非外
問外亦復生如自身中色香味或作

是說內造苦樂問外亦造苦樂如自

問外亦復生如自身中色香味或作
是說內造苦樂問外亦造苦樂如自
身中色香味細滑或作是說內有上
中下上中下者從心心法生問外亦
有上中下上中下者從心心法生復
有異鏗聲興起耳識復有異大力鼓聲
或作是說內不牢固問次第因緣亦
不牢固欲使彼相依生或作是說內
是增上問外亦是增上等無㝵中內
增上非是外增上此義云何一切諸
有為法各各有增上或作是說以內
故造苦樂非外如畫眉點眼而見色
問如所說倍畫使大而視之高聲語
我當諦聽或作是說依內諸入此師
意所造與心俱有識依四大彼各各
有勝諸根充足
自性依微妙　遠近及取捨　下無牢增上
師意識在後
猶如此心心法內依外緣入因緣生
以何等故內有壞敗然非外或作是
說此現在事猶如觀彼日影眼則有
敗然日無各問此亦是我疑以何等
故眼有敗壞非日之各或作是說內
諸根縛然非外也問外亦諸根縛如
自身中色香味或作是說內有吾我

諸根縛然非外也問外亦諸根縛如

自身中色香味或作是說內有吾我
想問外亦有吾我想阿羅漢無有吾
我想欲使彼不壞敗耶或作是說依
內生諸入然非外也如上所說或作
是說內得親近然非外問此無入處
不有入處安有近遠已還境界二俱
親近欲使依二生耶或作是說內已
生然非外問外亦復生如自身中色
香味或作是說自性住者然非外也
問外亦自性住如自身中色香味草
作是說若自依物轉心心法居彼住
者外內諸入彼諸法展轉生諸根壞
敗也

現在縛諸根　依造有吾我　親近諸所造
自性是我有

如尊者舍利弗說彼諸賢眼內入無
有壞敗見其色光不諦思惟亦無眼
識深思惟者是或作是說次第緣是
其思惟問頗次第緣無耶答曰無有
不有時一切識身有現在也設有現
在彼則生或作是說自然因彼是思
惟問曰頗有時無自然因耶答曰無
不無時不常有等問曰頗有不等耶

答曰非不有等或作是說大義思惟

惟問曰頗有時無自然因耶荅曰無
不無時不常有等問曰頗有不等耶

尊婆須蜜菩薩集第一　第卅三張　邑

荅曰非不有等或作是說大義思惟
問設無大義者云何不生識耶荅曰
不生問若鞭杖搒打彼不起識耶荅
曰以境界力彼識則起或有不起如
入無想三昧滅盡三昧及餘定心者
此亦如上所說或作是說發起心者
先已說竟或作是說心所憶識則其
思惟此亦是義疑或作是說語思惟
是其相問志思惟無有差別或作是
說心心法與心相應是其思惟問諸
相應法是其思惟生諸識然識非思
惟此義云何或作是說思惟眾生緣
生識性起諸縛此之謂也

次第有彼緣　因大義照明　悕望作眾生
相應及諸智

生彼有思惟有何差別或作是說次
第緣是彼思惟生者為生問彼不生
思惟設當生者無有差別若不生者
所說非是思惟非彼眼識得生此則
相違五事亦復如是或作是說彼思
惟心法心相應行生彼思惟生非心
相應行尊作是說彼生心心轉法彼
思惟復次生者自然造法辟如炎光

尊婆須蜜菩薩集第一　第卅四張　邑

前後相因生云何得知炎因光或作

思惟復次生者自然造法辟如炎光

前後相因生云何得知炎因光或作
是說有炎便有光無光則無炎於中
得知炎因有光問若二俱起者云何
得知炎因有光無光則無炎荅曰炎
所生類然非光問云何得知炎生光
然非光荅曰炎所纏縛問炎所纏縛
或作是語若有炎時光隨時應此亦
如上所說或作是說炎壞則光壞是
故得知炎因光問二俱壞者云何得
知炎壞則光壞光壞炎不壞或作是
說炎熾盛則有光此亦是我疑或作
是說合會而有此亦是我疑或作是
說炎大光大炎短光短炎此亦前已
說或作是說炎不淨時光則不淨淨
則光淨此亦是我疑或作是說以見
光炎是其本由是得知炎因光問是
光義故求索油炷欲使油炷因光耶
荅曰不以光故求索油炷但以光故
求索炎也以炎故求索油炷或作是
說非炎故有其光也相應有光炎與
光寂是妙事問設二俱生是謂妙是
謂非妙此義云何或作是說本與炎
生光由是知之炎因光也問此非辟
喻不見炎無光者荅曰此亦非辟喻

生光由是知之炎因光也問此非辟
喻不見炎無光者荅曰此亦非辟喻
如覺彼炎更相緣時時無有光如其
光非其炎迴轉悕望覺亦不相生則
有惕意
各各壞敗相　悕望相應行　違清淨義者
合會如前說
猶如六識身必依過去自然因志不
錯異緣亦不誤以何等故一人非前
非後六識身二俱起或作是說一次
第緣一識住問一者識相應一一識
相依或作是說一者彼思惟一識則
相應住問誤一識相應此是一識或
作是說一相依一識相應住者一識
相應一一識住
如一切衆生必有所趣受報自作當
受彼有未来現在所造以何等故一
人不前不後五有不轉或作是說一
趣結使熾盛或作是說一趣受諸報
尊作是說識共相應然後轉一一識
諸轉所造報行皆應種以是知之如
無有衆生未曾有而生有便般涅洹
以何等故衆生無有減或作是說汝
莫計尒所數耶有尒所衆生不知減
若不能計者何以故不如減或作是

以何等故衆生無有增減作是說汝
莫計尒所數耶有尒所衆生不知減

增壹阿含經卷第一　廿六丈　己

若不能計者何以故不如減或作是
說衆生無有窮是故不知減譬如大
海水無限量千瓶往取亦無減此亦
如是閻大海江河及餘泉源皆往趣
欲使衆生本無今有耶荅曰於異方
刹土衆生来到此間尊作是說於彼
刹衆生無有減此義云何有衆生遊
異方界執賢聖道出界到界志性云
何有何等悕望當作是觀猶如此三
聚衆生有損無益以何等故三聚衆
生不知有減或作是說汝爲計等尒
所數耶尒所衆生無有減若不數者
誰知有減或作是說無量所造衆生
此亦如上所說尊作是說在處在處
無有滅此事云何如向眈曇說必有
世不疑有邪聚當言滅盡設尒者此
義不然如今有此盡
如此三世一世中未来有損無益一
世中過去有增無損以何等故未来
世無減過去有滿或作是說汝計尒
所數耶過去未来有尒所數耶知有
減若不等計者誰知有減或作是說

增壹阿含經卷第一　廿七丈　己

過去已壞未来未生或作是說過去
未来無有處所或作是說過去未来
[illegible]

減若不等諦者諦知有減亦作是說
過去已壞未来未生或作是說過去

未来無有處所或作是說過去未来
無有限量世尊作是說若二法照明
何以故世無處所事相應緣生已生
當壞是其事衆生增減乃是聖人存而不論者也故曰雖計且而不說也本無今有若有斯言則亦有咎故皆抑之牙佛止梵志亦其事也聖人之教避覺号也衆生無棄求而上事也
如入寂靜三昧無量無邊福
彼非盡淨彼三昧爲緣何等或作是
說無量邊福是其緣問今不盡淨答
曰彼不自知問設自知者彼緣何等
若淨無量彼非邪智耶或作是說不
淨謂之淨訓心是義問若淨言淨者
訓心不常無常解說訓心是義或作
是說一切寂靜此之謂也彼亦如是
問如今入第二福是時眼盡見黃是
故一時自相壞敗或作是說淨是彼
緣問誰無此三昧答曰思惟無空數
處有是三昧問一切三昧亦無空數
處處欲使一切三昧作寂靜三昧耶
答曰非一切自相相受非一切造無
量相若自相受無量相者彼是行人
三昧尊作是說淨是其緣彼以此相
應如緣然薪起烟及諸因緣各相依
而生淨如是起諸相應及諸因緣當

作是觀彼三昧當言不順當言順如

應如絲熱起炷及諸因緣合相作
而生淨如是起諸相應及諸因緣當
尊婆須蜜論第一　卅六丈　邑
作是觀彼三昧當言不順當言順如
上五事無異尊作是說當言非不順
漸漸近順
食謂觀人然食非人彼愚觀者為緣
何等或作是說食是其緣問彼非愚
觀非思惟食說餘思惟食者復有餘
緣欲使寂靜無寂靜緣耶或作是說
人是其緣問食非是人答曰如彼不
自知問設自知者吾我是緣耶復次
彼愚觀者食此處所悕望求索彼愚
觀當言順當言不順如上二事說尊
作是說當言順味愛是對若依骨瑣
起若干想自知我身骨瑣亦復如是
彼想為緣何等或作是說骨瑣即是
其緣問身非骨瑣答曰此亦骨瑣皮
肉所經或作是說自身是緣此骨瑣
皮肉所經問彼想非身若觀骨瑣想
則緣自身欲使青緣黃色耶復次義
想緣彼自身分別悕望彼相當言順
當言不順如上二事說尊作是說當
言順欲使有對
第四偈品竟
痛及二心　炎影光滅　未曾有聚
尊　卅七丈　邑
青食骨瑣

彼愚觀者食此處所悕望求索彼愚
觀當言順當言不順如上二事說尊
作是說當言順味愛是對若依骨瑣
起若干想自知我身骨瑣亦復如是
彼想為緣何等或作是說骨瑣即是
其緣問身非骨瑣荅曰此亦骨瑣皮
肉所經或作是說自身是緣此骨瑣
皮肉所經問彼想非身若觀骨瑣想
則緣自身欲使青緣黃色耶復次義
想緣彼自身分別悕望彼相當言順
當言不順如上二事說尊作是說當
言順欲使有對

第四偈品竟

痛及二心　炎影光滅　未曾有聚
青食骨瑣

尊婆須蜜論卷第一